

ويا لهم محمد ﷺ عن علم يؤكدون به صحة ما يدعون . . . ويزعمونه أى هل
عندكم بلاغ من الله ، والحق أنهم لا علم لديهم ولا دليل ، إنهم يتبعون الظن ،
ويخرصون ، أى أن كلامهم غير واضح الدلالة على المراد منه ، إنه تخمين
وظن وكذب .

لذلك يقول سبحانه :

﴿ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدْنَاكُمْ
أَجْمَعِينَ ﴾ (١٤٩)

نعم فلو شاء سبحانه لفسرهم على الهداية وما استطاع واحد منهم أن يخرج
عن الهداية ، ولكنه لم يشأ ذلك ، بل أراد أن يكون الإقبال على الإيمان به ، واتباع
التكاليف أمراً داخلياً فى اختيارهم . ألم يخلق سبحانه خلقاً لا يعصون الله ما أمرهم
وفعلون ما يؤمرون ؟ ألم يخلق الكون كله مؤتمراً بأمره ؟ !

﴿ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ .. ﴾ (١٤٩) [سورة الأنعام]

والحجة هى الدليل الذى تقيمه لتأييد قولك فى الجدل ، ولذلك تسمى
عقودنا حجة على الملكية . أو الحجة البالغة أى التى لا ينفذ منها شيء أبداً
يعطل المراد منها .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ قُلْ هَلْ تَسْمَعُونَ شَهَادَةَ كُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ
حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا

تَلْبِيعَ أَهْوَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِمَا يَنْتَسُوا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١٤٠﴾

وما دمتم لا تملكون العلم فمن المحتمل أنكم تملكون شهوداً على ما تقولون .
والخطاب : « هلم شهداءكم » هو خطاب للجماعة ، و « هلم » يستوي فيها المفرد
والمفردة والمثنى مذكراً كان أو مؤنثاً ، والجمع مذكراً أو مؤنثاً ، فنقول : هلم
يازيد إلى ، وهلم يا هند إلى ، وهلم أيضاً لجماعة الذكور ولجماعة
الإناث ، وهذه لغة الحجازيين . وتختلف عن لغة بني تميم التي يزدون عليها
فيقال : « هلم يا رجل » ، و « هلمى يا امرأة » ، و « هلمنا » و « هلموا »
و « هلمن » . والقرآن نزل بلغة قريش (الحجازيين) ، والحق بقول : « هلم
شهداءكم » . أى هاتوا واحضروا شهداءكم أن الله حرم هذا ، إنكم بلا علم ،
وكذلك لا شهود عندكم على المدعى ؛ فإن كان عندكم شهود هاتوا هؤلاء
الشهود .

وماذا إن أحضروا شهود زور ؟ إنه - سبحانه - يحذر رسوله ويوضح له أنهم حتى
ولو أحضروا شهداء إياك أن تصدقهم فهم كذابون :

وكان الله يريد أن يفضح الشهود أيضاً أمام المشهود أمامهم ، ويعطى أيضاً
قضيتين اثنتين ؛ فسبحانه يدحض ويعطل حججهم . ويفضح الشهود الذين جاءوا
بهم . فكأنه قال : هاتوا هؤلاء الذين قالوا لكم هذا الكلام ، وفى ذلك فضيحة
لمن لقنهم هذه الأوامر .

ويأمر الحق رسوله ألا يتبع الذين كذبوا بآياته سبحانه . وكلمة « أهواء » ، جمع
هوى ، وهو ما يختلج في الذهن ليلوى الإنسان عن الحق ؛ فهو شهوة ترد على
الذهن فتجعله يعدل عن الحق :

﴿ وَلَا تَلْبِيعَ أَهْوَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِمَا يَنْتَسُوا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ﴾

(من الآية ١٤٠ سورة الأنعام)

وهم لا يكذبون بآيات الله فقط بل لا يؤمنون بالآخرة أيضاً ؛ لأنهم لو كانوا يؤمنون بالآخرة لعلموا أنهم مجازون على هذا جزاء يناسب جرائمهم ؛ ولو أنهم قدروا هذه المسألة لامتنعوا عن اتباع أهوائهم .

ويذيل الحق الآية بقوله الكريم :

﴿وَهُمْ يَرْبِئُهُمْ يَعْمَلُونَ﴾

(من الآية ١٥٠ سورة الأنعام)

ونفهم من كلمة « يعدل » أنها من العدل بمعنى القسط ؛ إذا قيل : عدل في كذا ، أو عدل بين فلان وفلان ؛ أو عدل في الحكم ، أما عدل بكذا فيكون المراد منها أنه جعله عدلاً ومساوياً . وجاءت بهذا المعنى في آية أخرى هي قوله الحق :

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْمَلُونَ﴾

(سورة الأنعام)

أى يجعلون ما لا يصح أن يكون مساوياً لله ، مساوياً وعدلاً لله . وهذا نعل من جعلوا لله شركاء ، وكذلك من لا يؤمنون بالله ؛ فالواحد منهم يعدل عن ربه عدولاً ويميل ويعرض عنه ويشرك به وسوى به غيره . ويجب أن نلاحظ عند النطق بكلمة « التوحيد » وهي : « لا إله إلا الله » ألا نقف عند قول : (لا إله) لأن ذلك يعنى إنكار ونفى وجود إله وهذا والعباد بالله كفر . إذن يجب علينا أن نصلها بما بعدها فنقول : (لا إله إلا الله) أو نكون عند نطقنا بلفظ (لا إله) قد انعدت قلوبنا على وحدانيته وما يجب له - تعالت عظمته - من صفات الجلال والكمال ، ومعنى (لا إله إلا الله) أنه لا معبود بحق إلا الله ، لأن المعبودين يباطل كثيرون كالأصنام والنجوم والمجن وبعض الإنس والملائكة وغير ذلك .

وكلمة « برّهم يعدلون » تفيد أنهم أهل شرك ، وكذلك من ينكر وجود الله إنه عن ربنا يعدل ويميل ويحيد عن الاعتراف به إلهاً .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ
الْأَشْرَكَ كُودِبَهُ شَيْئًا وَيَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ
وَأَبَآهِنَّ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَمَا بَطَنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ

تَقُولُونَ ﴿١٥١﴾

ننظر في هذه الآية فلا نجد شيئاً من المحرمات من الأطعمة التي بها قوام الحياة ، ولكن نجد فيها المحرمات التي إن اتبعناها نهدر القيم المعنوية التي هي مقومات الحياة الروحية ، إنها مقومات الحياة من القيم ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ ﴾ .

والأداء القرآني هنا يأخذ لفظ « تعال » بفهم أعمق من مجرد الإقبال ، فكان الحق يقول : أقبل على إقبال من يريد التعالي في تلقى الأوامر . فانت تقبل على أوامر الله لتعمل وترتفع عن حضيض تشريع البشرية ، فلا تأخذ قوانينك من حضيض تشريع البشر ، لأن الشرط الواجب في المشرع ألا يكون مساوياً لمن شرع له ، وألا يكون منتفعاً ببعض ما شرع ، وأن يكون مستوعباً فلا تغيب عنه قضية ولا يغفل عن شيء والمشرع من الخلق لا بشرع إلا بعد اكتمال عقله ونضجه . ولا يقدر أن يمنع نفسه من الانتفاع بالتشريع .

الراسمالي - مثلاً - بشرع ليستفيد ، والعماركسي بشرع ليستفيد . وكل واحد

يشرع وفي نفسه هوى ، ومن بعد ذلك تعدل التشريعات عندما نستبين أنها أصبحت لا تفي ولا تغطي أمور الحياة ، فكان المشرع الأول لقصور علمه غابت عنه حقائق فضحتها المجتمع حين برزت القضايا ، فنظر في قانونه فلم يجد شيئاً يغطي هذه القضايا ، فيقول : تعدل القانون ، ونستدرك . ومعنى استدراك القانون أى أن هناك ما جهله ساعة قن .

إذن يشترط في المقتن ألا يكون مساوياً للمقتن له ، وألا تغيب عنه قضية من القضايا حتى لا يستدرك عليه ، وألا يكون منفعاً بالتشريع ، ولا يوجد ذلك فى بشر أبداً ، فأوضح الحق : اتركوا حضيض التشريع البشرى وارتفعوا إلى السماء لتأخذوا نقيضكم منها ، فحين ينادى الله تعالى : فمعناها ارتفعوا عن حضيض تفنين بشرينكم إلى الأعلى لتأخذوا منه نقيضاتكم التى تحكم حركة حياتكم ، فهو لا يتنفع بما شرع ، بل أنتم الذين تتفعون ، ولأنه لا يرغب عنه شيء سبحانه ، وهو خالق ، هو أولى أن يشرع لكم .

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَنِئْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ ﴾

(من الآية ١٥١ سورة الأنعام)

« أنل » من التلاوة وهى القراءة ﴿ ما حرم ربكم عليكم ﴾ أى ما جعله حراماً . . . أى يمتنع عليهم فعله ، وسأقول لكم كل البلاغات بلافاً بعد بلاغ .

﴿ أَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ﴾

(من الآية ١٥١ سورة الأنعام)

لقد جاء سبحانه بتحريم الشرك من خلال تركيب لغوى يؤكد علينا ألا نشرك به ، فأنت ساعة تأتى لتلقى أوامر لمن ترأسه تقول له : استمع إلى ما أمرك منه فاتبعه . ثم تبدأ فى التفصيل ، والحق هنا جاء بأول بند من المحرمات والمحظورات هو ألا تشرك به شيئاً . أى أنلر عليكم تحريم الشرك ، فأول المحرمات الشرك ، وعلينا أن نوحده الله ، فكل نهى عن شيء أمر بمقابله وكل أمر بشيء نهى عن مقابله . وعلى ذلك فكل أمر يستلزم نهياً ، وكل نهى يستلزم أمراً . فلا تلنيس عليكم الأوامر والنواهي . أو تكون (عليكم) مقطعة عما قبلها ، أى عليكم ترك الشرك ، وعليكم إحساناً بالوالدين ، وألا تقتلوا أولادكم ، وألا تفربوا

الفواحش . أى الزموا ذلك .

ثم يقول سبحانه : ﴿وبالوالدين إحساناً﴾ وسبحانه يأمر هنا بتأكيد الإحسان إلى الوالدين ؛ فهو أمر بإيجاب ويستلزم نهياً عن مقابله وهو عقوق الوالدين ، أى لا تعقوقهم . فعند الإحسان إلى الوالدين يدخل فيما حرم الله . ثم يقول سبحانه :

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [سورة الأنعام]

أى استبقوا حياة أولادكم ، فإن أردتها من قبيل النهى فقل هو نهى عن قتل الأولاد ، وإن أردتها من قبيل الإيجاب فقل : استبقوا الحياة . وقول : ﴿مِمَّنْ إِمْلَقَ﴾ أى من فقر ، فكأنهم كانوا فقراء ، ومادام الإملاق موجوداً فشغل الإنسان برزق نفسه يسبق الانشغال برزق من يأتى بعده ؛ فبأهل الإملاق تذكروا أن الله يرزقكم ويرزق من سيأتى زيادة وهم الأولاد . ويقول سبحانه :

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْقَرْحَشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [سورة الأنعام]

وهذا نهى عن القرب ، أى نهى عن الملابس التى قد تؤدى إلى الفعل لانهى عن الفعل فقط ؛ فحينما أراد الله يحرم على آدم وعلى زوجه الشجرة قال :

﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ [سورة الأعراف]

لأن القرب قد يترى بالأكل ، وكذلك : ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ﴾ أى لا تأتى إلى مقدمات الفواحش بأن تلقى نظرة أو تحلق النظر إلى محرمات خبيرك ، وكذلك المرأة التى تبرج ؛ إنها تقوم بالإقبال على مقدمات الفواحش ؛ فإذا امتنعت عن المقدمات أمنت الفتنة والزلل ؛ لأن رسول الله ﷺ يقول : « الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات فقد استبرأ لدينه

وعرضه ومن وقع فى المشبهات وقع فى الحرام كراعى حول الحمى يوشك أن يواقع ، ألا لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله تعالى فى أرضه ، ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت كله ألا وهى القلب (١) .

ويمنعك الحق : ألا تقرب ، أى أبعد نفسك عن مظنة أن تستهويك الأشياء ، مثلها مثل «اجتنب» تماماً ، وسبحانه وتعالى يقول :

﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ .. ﴾ (٣٠)

[سورة الحج]

ويقول : ﴿ .. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾ (٣١)

[سورة الحج]

وهنا يقول تعالى : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ .

وكل ما ظهر من الفواحش هو من أفعال الجوارح التى ترتكب الموبقات ودوماً بطن « هو من أفعال السرائر مثل الحقد ، والغل » والجسد .

ويتابع سبحانه : ﴿ وَلَا تَقْطُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ .. ﴾ (١٥١)

[سورة الأنعام]

وكلمة النفس « يختلف الناس فى معناها ، ولا تطلق النفس إلا على التقاء الروح بالمادة ، والروح فى ذاتها خيرة » والمادة فى ذاتها خيرة مسبحة عابدة .

﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ .. ﴾ (٤٤)

[سورة الإسراء]

وإذا التقت الروح بالمادة تقوم الحياة ، فمعنى قتل النفس أن نفصل الروح عن المادة بهدم البنية وهذا غير الموت ؛ لأن الله هو الذى يميمت النفس ، أما الإنسان به فى الآية فستجد التعقل يعطيك التوازن فى القرار ، وقد نعم الحق الخمسة الأشياء

(١) رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه عن النعمان بن بشير .

فهو يقتل النفس إن هدم بينها . والذي وهب الحياة هو الله ، فلا يسلب الحياة إلا هو . وبعد ذلك يشرح الله لنا أن نسلب الحياة قصاصاً ، أو للزنا من الثيب المحصن رجلاً أو امرأة ، أو للردة . فهذا قتل بحق ، لكن سبحانه وتعالى يلحن من يهدم ببيان الله بغير الحق ، والإنسان ببيان الله فلا نعتدى عليه . ولذلك أمرنا الله بالقصاص من إنسان قتل إنساناً ؛ حتى يحافظ كل واحد على حياة نفسه ، وحين يحفظ الإنسان كل نفس ، فإنه ينجو بنفسه ويسلم .

هكذا يأمر الحق بأن تقتل الثيب ، والثيب الزاني يطلق على الذكر والأنثى وهو من تزوج ودخل على زوجه وذاق كل منهما عسيلة الآخر وأفضى إليه ، وكذلك المرتد ، فتحن نحرس على حرية الاعتقاد ، بدليل أننا لا نقتل الكافر الأصلي لكفره ، ولكن يجب على الإنسان أن يفهم أن الدخول إلى الإيمان بالإسلام يقتضى أن يدرسه دراسة مستوفية مقنعة ، وأن يعلم أن حياته رهن بأن يرجع عن هذا الدين ، فإذا علم أن حياته رهن بأن يرجع عن هذا الدين ، فلن يدخله إلا وهو مقتنع تمام الاقتناع . ونحن نحمل الاختيار ، فنعلن لكل من يقبل على الإسلام ونحذره : إياك أن تدخل بظاهر القول دون فهم لمعنى الإسلام لأنك لو دخلت ثم بعد ذلك ارتددت فسوف تقتل ، وعادام الشيء ثمة الحياة ، فالواجب أن يحتاط الإنسان الاحتياط الشديد . وفي ذلك أيضاً ثقة من أن الإنسان إذا ما بحث في الأدلة فسيقتنع بأن له إلهاً حقاً ، ولكننا لا نقتل الكافر الأصلي .

إذن فقتل المرتد حماية لحزم الاختيار ، فإياك أن تدخل بدون روية ؛ لأنك لو دخلت ثم ارتددت فسوف تقتل ، وبذلك يصفى الحق المسألة تصفية لازمة بأن يعرض من يقبل على الإسلام جميع الحجج على نفسه ، ولا يدخل إلا بنية على هذا ، قفى أى عقد يحاول الإنسان أن يعرف التزاماته وأن تتضح أمامه هذه الالتزامات . ولا يدخل إلى الدين الدخول الأهوج ، أو الدخول الأرعن ، أو الدخول المتعجل . بل يلزمه أن يدخل بنوذة روية .

وفي الزواج يدخل الإنسان بكلمة ويخرج بكلمة أيضاً مى : « أنت طالق » ، ولذلك تحنط المرأة ، فمادامت قد عرفت أن بقاء زواجها رهن بكلمة فعلها أن تحرس ألا تضع هذا الحق إلا فى يد أمينة عليه . ومساءة أن يقول لها أبوها :

اسمعي ، إن لك أن تختاري الزوج الذي إن أحبك أكرمك ، وإن كرهك لا يظلمك ، لأنه بكلمة منه تنهى الحياة الزوجية . إذن فعلى المرأة أن تفكر في الإنسان الأمين على هذه الكلمة .

ومع ذلك فهناك احتياط للغفلة ، فالرجل يتزوج بكلمة واحدة ، من مرة واحدة لكن في الطلاق هناك ثلاث مراحل ، كرهيد للغفلة . فالرجل يتزوج المرأة بكلمة « زوجتك نفسي أو يزوجها وليها ويكون القبول من الزوج وهذا يتم الزواج » . لكن في الطلاق أباح الله لغفلة الرجل ولرعونته أن يطلق مرة ، ثم يراجع هو من غير دخول أحد بينهما ، ثم يطلق ثانية ، ويراجعها ، ولكن بعد الطلاق الثالث يجد التنبيه من الحق : لقد احتطنا لك برصيد من غفلتك . ولكن عندما تريد لها زوجاً لك فلا يتم ذلك إلا أن تتزوج غيرك ، وبعدها قد تعود لك أو تبقى مع من تزوجها . فاحتط جيداً للأمر الذي تدخل عليه ، وللتعاقد الذي التزمت به . فإذا كان هذا هو الشأن في تعاقد الزواج ، فما بالنا بالردة ؟ إننا نقتل المرتد ، ولا نفعل به ذلك قبل أن يؤمن وقبل أن يعلن إيمانه وقبل الدخول في حيز المؤمنين ، ليعلم أنه إن رجع عن الإسلام فسيقتل . وهكذا يصعب الإسلام الدخول إليه ، ويحمي الاختيار في الوقت نفسه .

ريتابع سبحانه :

﴿ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

(من الآية ١٥١ سورة الأنعام)

و « الوصية » لا تكون إلا للأمور المهمة التي لا تستقيم كالحياة إلا بالقيام بها ، إنها في أمهات المسائل التي لا يصح أن ننفلها . ولذلك حين تنظر إلى النبي صل الله عليه وسلم ، لقد ظل ثلاثة وعشرين عاماً يستقبل من السماء ويناول أهل الأرض ، ثم جاء في حجة الوداع وركز كل مبادئ الدين في قوله تعالى :

﴿ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ .

و « وصاكم » غير شرع ، فشرع تأق بكل الشريعات وما فيها من تفاصيل صغيرة ، والوصية تضم أمهات المسائل في التشريع . و العقل يجب أن يسع المسألة من أولها إلى آخرها ، فلو استعملت عقلك في كل منهي عنه ، أو في كل مأمور

سورة الأنعام

٢٩٨٩

به فى الآية فستجد التعقل يعطيك التوازن فى القرار ، وقد ختم الحق الخمسة الأشياء التى ذكرها فى هذه الآية بـ ﴿ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون﴾ . وهذه الأوامر متفق عليها فى جميع الرسالات وفى جميع الأديان ، ويسمونها : «الوصايا العشر» .

والأشياء الخمسة التى أوصى بها سبحانه هى :

● ألا تشركوا به شيئاً .

● وبالوالدين إحساناً .

● ولا تقتلوا أولادكم من إملاق .

● ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن .

● ولا تقتلوا النفس التى حرّم الله إلا بالحق .

فكان يجب أن يقول : ذلكم وصاكم بها ، لكنه قال : ﴿وصاكم به﴾ ، فكان أوامر الله ونواهيه أمر واحد متلازم تتمثل كلها فى : التزام ما أمر الله به ، واجتناب ما نهى الله عنه .

وقوله سبحانه : ﴿لعلكم تعقلون﴾ فكان العقل لى خلقى لبحث هذه الأشياء بحثاً مستقلاً عن منهج السماء لوجود أن ضرورة العيش على الأرض تتطلب وجود هذه الأشياء .

إذن ، كيف نُعصم من أهوائنا المتضاربة بعضها مع بعض ؟ لا بد أن يكون الإله واحداً حتى لا يتبع كل واحد منا هواه . إننا نعرف أن الأصل فى الإنسان هو الأب والام . لذلك وصى بالأصل فى ﴿وبالوالدين إحساناً﴾ ، ووصى أننا لا نقتل الأولاد خشية الفقر ؛ لأن الحياة تستمر بهم ، وبعد ذلك لا بد أن تكون الحياة نظيفة ، طاهرة لجميع الأفراد ، ولا تشوبها شائبة الدنس أبداً ، ولا يتأتى ذلك إلا إذا تركنا الفواحش : ما ظهر منها وما بطن ؛ لأننا نلاحظ أن كل الأولاد غير الشرعيين يُهملون ؛ فالحق سبحانه وتعالى يريد طهارة الأنسال فى الحياة ؛ حتى يتحمل كل واحد مسئولية نسله . ويكون محسوباً عليه أمام المجتمع ، ويحذرنا سبحانه من أن نقتل النفس إلا بالحق ؛ لأن النفس أصل استبقاء الحياة .

ثم يجرى الحق بعد ذلك في الآية التالية ليكمل الوصايا فيقول :

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ
لَا تَكِفُّ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ قَاعِدُوا
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ
وَصَبَّحْتُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٦﴾﴾

ونعلم أن اليتيم هو من فقد أباه ، ولم يبلغ مبلغ الرجال ، هذا في الإنسان ، أما
اليتيم في الحيوان فهو من فقد أمه . وقوله الحق :

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ .﴾ [سورة الأنعام]

هنا يفرض سبحانه أن اليتيم له مال ، فلم يقل : لا تأكل مال اليتيم . بل أمرك
ألا تقترب منه ولو بالخطأ ، ولو بالتفكير ، وعليك أن تتبعد عن هذه المسألة . وإذا
كان قد قال : ﴿ولا تقربوا مال اليتيم﴾ فهل هذا الأمر على إطلاقه ؟ لا ؛ لأنه
أضاف وقال بعد ذلك : ﴿إلا بالتي هي أحسن﴾ أي بأن تشتر له ماله تشمراً يسع
عيشه ، ويبقى له الأصل وزيادة ، ولذلك قال في موضع آخر :

﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا .﴾ [سورة النساء]

فلا يأخذ أحد مال اليتيم ويدخره ، ثم يعطيه منه كل شهر جزءاً حتى إذا بلغ
الرشد يجد المال قد نقص أوضاع ، لذلك لم يقل : ارزقوهم منها ، بل قال :
﴿وارزقوهم فيها﴾ أي ارزقوهم رزقاً ناشئاً منها . فمآلهم ظرفية للرزق ، ولا يتأتى
هذا إلا بأن تشموها لليتييم ، ولا تحرم الوصاية على اليتيم لرعاية ماله من أصحاب

سورة الأنعام

٣٩٩١

الكفاءات في إدارة الأعمال والأمناء ، وقد يوجد الكفاء في إدارة العمل ، والأمن فيه لكن حاله لا ينهض بأن يتحمل تبعات ومؤنة حياته وقيامه بإدارة أموال اليتيم ؛ فقال - سبحانه - في ذلك :

﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ .. ﴾ (٦)

[سورة النساء]

أى أن يهب الوصى تلك الرعاية الله ، وحين يهب تلك الرعاية الله ولا يأخذ نظير القيام بها أجراً ؛ يضمن أنه إن وجد في ذريته إلى يوم القيامة يتيم فسيجده من يعوله حسبه الله ونظروا منه مدخرا أجره عند الله . والحق هو الفائل :

﴿ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْقِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ (٩)

[سورة النساء]

وحيثما يجد اليتيم من يرعاه ، وحين يتعاطف المجتمع مع كل يتيم فيه ، ويتولى أمور اليتامى أناس أمناء قادرين على إدارة أمورهم فسوف يقل جزع الإنسان من أن يموت ويترك صغاره ؛ لأنه سيجد كرامة ورعاية لليتيم ، فالناس تخاف من الموت لأن لهم عيالا صغارا ويرون أن للمجتمع لا يقوم برعاية اليتامى ، لكن الإنسان إن وجد اليتيم مكرماً ، ووجد أباء من الأمة الإسلامية متعددين ، فإن جاءه الموت فسوف يطمئن على أولاده لأنهم في رعاية المجتمع ، ولكن لا تنتظر حتى يصلح شأن المجتمع بل أصلح من نفسك وعملك نجاه أى يتيم ، ويمكنك بذلك أن تطمئن على أولادك فستجد من يرعاهم بعد مماتك ، وحين يرعى المجتمع الإيماني كل يتيم ستجد الناس لا تضيق ذرعاً بقدر الله في خلقه بأن يموت الواحد منهم ويترك أولاداً . والمثل واضح في سورة الكهف بين العبد الصالح وسيدنا موسى حينما مرّ على قرية :

﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَتَىٰ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَ أَهْلُهَا .. ﴾ (٧٧)

[سورة الكهف]

فلم طلبا نقوداً ليدخرها ، ولكنهما طلبا طعاماً لسد الجوع ، وهذه حاجة ملحة . ومع أنهما استطعما أهل القرية أبى أهل القرية أن يضيفوهما . ومعنى ذلك

أنها قرية لثيمة الأهل . وعلى الرغم من العبد الصالح وجد رزقهم عليه وامتناعهم عن إطعامهما ، ولكنه عندما وجد جدار ، وقرأسته علم أن الجدار يريد أن يتقضى ، وكان الجدار له إدارة ، فأقام الجدار ، ولأمه سيدنا موسى عليه السلام ، وكان سيدنا موسى منطليبا مع نفسه ، فقد طلب هو وشيخه من أهل القرية مجرد الطعام فرفضوا ، فكيف ترد عليهم بأن تبني لهم الجدار ، وكان يجب أن تأخذ على البناء أجرة ، فهم قوم لئام ، هذا كلام موسى . لكن العبد الصالح جازاهم بما يستحقون ، لأنه بنائه الجدار قد حال بينهم وبين أخذ الكنز ، لأنه لو ترك الجدار بنهار لظهر الكنز الذي تحته وهو لئيمين ، وهكذا عرف العبد الصالح كيف يريهم . وبعد ذلك أراد الله أن يشرح لنا أن الجدار لئلامين يمين في المدينة .

﴿ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا .. ﴾ (٨٧) [سورة الكهف]

فكان استخراج الكنز مقارن ببلوغ الرشد ، وكان العبد الصالح قد بنى الجدار بناء مؤقتا ، بحيث لا ينهار إلا حين يبلغ الغلامان مبلغ الرشد ، لقد بنى العبد الصالح البناء وكأنه يضبط الميقات فلا يتماسك الجدار إلا لساعة بلوغ الغلامين أشدهما ، وعندئذ يستخرج الغلامان كنزهما . وبعد ذلك جاء لنا بالحقيقة لكل ذلك ، فقال سبحانه :

﴿ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا .. ﴾ (٨٨) [سورة الكهف]

فكان صلاح الأب هو الذي أراد به الحق أن يظهر لنا كيف حمى كنز الأبناء ، فبأنى العبد الصالح وموسى لأهل القرية اللئام . ويطلبان طعاماً ، فلا يطعمونهما ، فبى العبد الصالح الجدار الموت الذي يصون الكنز من اللئام . والحق يقول هنا :

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ .. ﴾ (١٥٦) [سورة الأنعام]

من لا يقدر على قرب مال اليتيم بالتي هي أحسن فليبتعد عنه .

وحتى لا ينحرز ويتوقى الناس من رعايتهم مال اليتيم ، قال سبحانه :

﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾

(من الآية ٦ سورة النساء)

وكلمة « فليأكل بالمعروف » أى لا يكثر ولا يدخر منه أبداً ، بل يأكل بما يدفع الجوع فقط ويكتسى ما يستر جسمه . ونعرف أن اليتيم لم ينضج عقله بعد ، وكذلك الكبير السفيه هو أيضاً لا يقدر على التصرف ؛ لذلك قال الحق فى أدائه البياني حيث يؤدى اللفظ ما يوحى بالمعنى الواضحة :

﴿وَلَا تُزْوِرُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَهُمْ﴾

(من الآية ٩ سورة النساء)

وجعل الحق مال السفه فى مرتبة مال الولي ؛ لأن السفه لا يحترم ملكيته وقد يبددها . ولكن المال يعود لهذا الإنسان حين يذهب عنه السفه فيقول الحق :

﴿فَإِنْ ءَاتَيْتُم مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾

(من الآية ٦ سورة النساء)

إنه أداء قرأى عجيب ، يشجع الناس ألا يتركوا السفه يبدد ماله فتكون خسارة للمجتمع كله ، فمادام هو فى سفه فانظر إلى المال كأنه مالك ، ولتكن أميناً عليه أمانتك على مالك . وعندما ترى وتجد رشده وتطمئن على ذلك ، فإن الحق يأمر أن نعيد له ماله . ونعرد إلى اليتيم ، هنا يقول الحق :

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ .

هذا إن كان له مال ، فمادام عن اليتيم الذى لا مال له ؟ . هنا تكون الوصية أقوى ، عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا » وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما ^(١) .

وعن ابن هزيمة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل »^(١) .

وعذوا بالكم واجملوا مسح رأس اليتيم لله ، فمن المجاز أن تكون لليتيم أم جميلة ، ويريد الولي أن يتقرب منها عن طريق الولد ، احذروا ذلك ، فإنه فضلاء على أنه يسخط الله وينفضه فهو خسة ولؤم ونذالة .

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ﴾

(من الآية ١٥٢ سورة الأنعام)

لم يقل الله - سبحانه - بالتي هي حسنة ولكنه قال : ﴿ بالتي هي أحسن ﴾ لتشديد المحرص على مال اليتيم حتى يبلغ أشده لأن بلوغ الأشد ، يعني أن اليتيم صارت له ذاتية مستقلة ، وما المعيار في الذاتية المستقلة ؟ ؛ أن يصبح قادراً على إنجاب مثله ، وهذا معيار التنضج . مثله مثل الثمرة حين تنضج ؛ أي صارت البذرة التي فيها صالحة لأن نضعها في الأرض لتكون شجرة . وأنت إن قطفت الثمرة قبل أن تنضج لا تجد طعمها حلوا ، ولا تستفيج مذاقها إلا حين تستوى البذرة وتنضج .

و « الأشد » أي أن الإنسان يصير قادراً على إنجاب مثله وهو ما نسميه البلوغ ، ويصبح أيضاً قادراً على حسن التصرف في المال وفي كل شيء . ويتابع سبحانه :

﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ﴾

(من الآية ١٥٢ سورة الأنعام)

والكيل هي المعايير لما يكال حجماً ، والموازين هي المعايير لما يقدر كثافة ، فهناك معيار للحجم ومعيار للكثافة . معيار الحجم الكيل ، ومعيار الكثافة هو الوزن ، وهناك أيضاً التقديرات العادلة في القياس ، للأقضية مثلاً ، المقياس فيها هو المتر ، إذن كل شيء بحسبه ، وإذا أردت الموزون فلا بد أن يكن بالقسط ، أي بالعدل .

وهذه المسألة من الصعب تحقيقها ، ولذلك تختلف الموازين باختلاف نقاسة الأشياء ، نحون وزن الفول أو العنيس أو البطاطس أو القلقاس ، فنحن نزنه بميزان

(١) زواه البخاري في الأمب المفرد .

نفساً إلا وسعها ﴿ لأن المكيال والميزان أداتان تتحكم فيهما ظروف لا تدخل في نطاق الإنسان . ولذلك قلنا : إن وزن الأشياء التي نعلمها إن كانت من الأشياء التي ليست فيها نفاسة فوزنها له آلة . وإن كانت في المتوسط فوزنها له آلة . وإن كان في الأشياء النفيسة الدقيقة التي للقدر الصغير فيها قيمة مؤثرة ، فإن لها آلة مضبوطة مصونة من عوامل الجور حتى لا تتأثر بهبة الهواء ، فقول الحق : ﴿ لا تكلف نفساً إلا وسعها ﴾ إياحة للأشياء الزائدة أو الناقصة التي لا تدخل في الاستطاعة ، ثم قال سبحانه :

﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ ۝ (١٠٧) ﴾ [سورة الأنعام]

نعلم أن القول نسبة كلامية ينطق بها المتكلم ليسمعها مخاطب ، يفعل للمطلوب فيها خبراً أو إنشاءً ، والقول مقابله الفعل ، وكلاهما عمل ، فالقول عمل والفعل عمل ؛ قل أو افعل ، فافهم أن القول متعلق بجارحة اللسان ، والفعل متعلق بكل الجوارح ما عدا اللسان ، فإذا رأيت ، وإذا سمعت ، وإذا شممت ، وإذا لمست كل ذلك يطلق عليه أنه فعل ، ولكن إذا ما تحرك اللسان فذلك قول : ﴿ وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرى ﴾ .

وهل العدل مقصور على القول ؟ أو العدل أيضاً يكون في الفعل ؟ إن العدل قد يكون في خلاف بين اثنين ، وهذا لا يتأتى بفعلك ، وإنما يتأتى الحكم والفصل فيه بقولك ، وإذا ما تعددت العدل في قولك ، ألفته وأنست به وأحبته حتى في أعمالك الخاصة الأخرى .

والقول منه الإقرار ، وإن تقرر على شيء في نفسك فقله بالعدل وبالحق ، والشهادة . قلها بالحق ، والحكم . قلها بالحق . والوصية . قلها بالحق . والفتوى . قلها بالحق . إذن فالحق في القول أمر دائر في كثير من التصرفات ؛ لأنك إذا قلت بالحق أمكنتك أن تعدل ميزان حركة الحياة ؛ فميزان حركة الحياة لا يختل إلا إن رجح باطل على حق ؛ لأنك إذا حكمت لواحد بشيء لا يستحقه فقد أعطيته ما ليس له ، وإنك بعملك هذا تجعل المتحرك في الحياة يزهد في الحركة . لكن إذا ما حافظت على حركة كل متحرك ، وأخذ كل واحد حظه من الحياة بقدر ما يعمل اتزنت كل

الأمور ، ولم يعد هناك قزم يعيشون على جهد غيرهم وعرق سواهم ، إذن فقول العدل هو مناط حركة الحياة الثابتة المستقيمة الرئبية الرشيدة : ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ﴾ .

والذي يؤثر في العدل هو الهوى ، وحين يوجد الهوى فهو يحاول أن يميلك إلى ناحية ليس فيها الحق ، وأول النواحي أن يكون الأمر متعلقاً بك أو بقراءة لك ، وقد تريد إن حكمت - والعياذ بالله - باطلاً ، أن تسعد ذا قرباك ، وأنت بذلك لم تؤد حق القرابة ؛ لأن حق القرابة كان يقتضي أن تمنع عنه كل شيء محرّم وتحصى عرضه ، وتحصى دينه قبل أن تحصى مصلحته في النفع الزائلة . ولذلك يأمرك الحق بأن تقول الكلمة بالعدل ولو كان المحكوم له أو عليه ذا قربى ؛ لأنك حين تحكم بالباطل فأنت في الواقع حكمت عليه لاله .

﴿ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ﴾

(من الآية ١٥٢ سورة الأنعام)

ونحن نعلم أن عهد الله هو ما عاهدنا الله عليه ، وأول عهد وقعة اليهود هو الإيمان به سبحانه ، وترتب على ذلك أن ننلقى منه التكليف ، فكل تكليف من تكاليف الله لخلقه يُعتبر عهداً داخلياً في إطار الإيمان ؛ لأن الله لا يحكم حكماً أوبيهه لكلف إلا بعد أن يقول :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾

(من الآية ١ سورة المائدة)

أي يا من آمنت بالعهد الأصيل في القيم وهو العقيدة ، وآمنت بي إلهاً : خلد التكليف مني ؛ لأنك قد دخلت معي في عهد هو الإيمان .

ولذلك لا يكلف الله بالأحكام كافراً به ، إنما يقول : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ ولذلك يجب أن نأخذ كل حكم بدليله من الإيمان بمن حكم به ، فلا تبحث عن في كل حكم ، وإنما علة كل حكم أن تؤمن بالذي أمرك أن تفعل كذا ، فَعِلْهُ كل هي الحكم .

ويذيل الحق الآية الكريمة بقوله تعالى :

﴿ ذَٰلِكُمْ وَمِنْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

(من الآية ١٥٢ سورة الأنعام)

و « ذلكم » إشارة إلى ما تقدم ، من أول قوله سبحانه :

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ ﴾

(من الآية ١٥١ سورة الأنعام)

إلى أن انتهينا إلى قوله سبحانه :

﴿ وَيَعْبُدِ اللَّهَ أَوْفَرًا ﴾

(من الآية ١٥٢ سورة الأنعام)

والتوصية تخصيص للتشريع ، لأن التشريع يضم أحكاماً كثيرة جداً ، ولكن الوصية التي يوصي الله بها تكون هي عيون التشريع . ولذلك قال ابن عباس رضي الله عن هذه الآيات : « إنها محكمات لم ينسخهن شيء من جميع الكتب ، وقيل إنهن أم الكتاب من عمل بين دخل الجنة ، ومن تركهن دخل النار » .

ولم يوجد شرع جاء لينسخ واحدة من هذه الوصايا ، ولذلك يقول اليهودي الذي أسلم وهو كعب الأحبار : « والذي نفس كعب بيده إن هذه الآيات لأول شيء في التوراة : ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ ﴾ . ثم نجد أن هذه الوصية الأخيرة هي جامعة لكل شيء ، نجد تسع وصايا قد مرت ، خمساً منها قال فيها : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ ، وأربعاً قال فيها : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ ، والعاشرة يقول : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ ، وهذه الوصية العاشرة هي الجامعة لكل أنواع الفضائل التكليفية إنها قوله الحق :

﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا